易章句

江都焦氏雕菰樓易學序

古今易學無慮數千百家其大旨不外二端曰理與數而已荀爽虞翻之易言數王弼韓康伯之易言理言理者斥數其弊流爲莊老言數者置理其弊涉於方術是二者均失也顧後儒懲輔嗣之弊高談性命推論圖書立無極之名創先天之說支離附會去易彌遠曾不若言數者之失之猶未離乎易象也夫羣經皆可理釋而惟易必由數推易贊已明言之矣曰參天兩地而倚數又曰參伍以變錯綜其數蓋卦生於畫畫生於數陽奇陰偶內貞外悔生於數積於數成於數變通於數數實

而可據理虛而無憑也自言數者不知索解於易之中而別求端於易之外於是卦變卦氣半象兩象納甲爻辰以至太元潛虛皇極經世門分類別矜新立異跡其穿鑿亦間有一二之脗合而不爲讖緯則爲陰陽甚且舉道家參同契坎離取譬之言以詮解伏羲文王周公孔子之易各執一說而非易之本數也於其說之所不可通又別遁一說而非易自然之數也以是言易易之數乃愈晦矣夫天之道不外陰陽寒暑然泛言陰陽寒暑之理非可以測天必實而驗諸三百六十之躔度易之道不外吉凶悔吝然泛言吉凶悔吝之理非可以測

易必實而證諸三百八十之爻位躔度數也爻位亦數也究之天之躔度卽天而具易之爻位卽易而具測天者未嘗於躔度外別創一法測易者奈何於爻位外別求他義乎焦子理堂深明洞淵九容之數因以測天之法測易其視易之爻位猶天之躔度凡山澤雷風水火若七政恆星之昭布一一可窺器而辨其方也其視爻位之往來猶躔度之交錯凡山澤雷風水火之變化若七政恆星之經緯遲速一一可布算而尋其緒也所著雕菰樓易學四十卷凡章句十二通釋二十圖略八其發揮精義備於通釋又以數之必緣象而顯也爲圖略

以表其象以數之皆附文而著也爲章句以釋其文章句之辭簡而賅圖略之辭博而辨而通釋則舉卦辭彖辭象辭爻辭之一句一字無不條分縷析珠連繩貫以觀其通易之數得是書而明易之理亦即是書而備矣焦子爲余辛酉江南所取士今節使阮芸臺前輩曾以書貿余得入壬戌春計偕來都得遂款洽賦別以後愛而不見者十餘年聞其養痾北湖之濱杜門著書絕意進取今春以是書見寄且請弁言余趨公少閒舊學荒落披攬之下益以信易之非可理釋必由數推而數本自然求諸經文觸類引伸在在契合無取納甲爻辰之

奥解不襲圖書河洛之僞傳使古今言理言數諸家均心折其辭而無所置喙也豈非不朽之盛業哉芸臺前輩之序言曰有列國人之易有漢人之易有晉唐人之易有宋人之易今觀所學非列國非漢非晉唐非宋發千古未發之蘊言四聖人所同然之言是直謂之周易可焉

嘉慶二十二年夏四月英和撰

江都焦氏雕菰樓易學序

周易爲羣經之首古今治此學者獨多有列國人之易有漢人之易有晉唐人之易有宋人之易荀虞之易漢學也所存古法尚多自王輔嗣以老莊言易易全空矣靜而思之推而論之聖人之造易也象因卦生辭因象著大之天地元亨小之吮笑豚蹊豈如詞人屬文隨意摛藻乎是必有一定不易之辭與字存其中焉易有爻有位豈如今人井互體亦不論乎是必有錯綜經緯千變萬化極變易之道存其中焉易有吉凶悔吝豈如今人三錢占朁者能之乎是必有不盡之言與意隨所遇

之而取決焉乃今求之晉以後之易皆不能使易之經文語語有因字字有據然則空論而已古聖人造易必不若是江都焦氏居北湖之濱下帷十餘年足不入城市尢善於易取易之經文與卦爻反覆實測之得所謂旁通者得所謂相錯者得所謂時行者舉六十四卦三百八十四爻盡驗其往來之迹使經文之中所謂當位失道大中上下應元亨利貞諸義例皆發之而知其所以然蓋深明乎九數之正負比例六書之假借轉注始能使聖人執筆著書之本意豁然於數千年後聞所未聞者驚其奇見所未見者服其正卓然獨闢確然不磨

雖使義海以下諸賢衆咻之而不能折其說此我
大清文治之所以軼乎前也豈焦氏一人之所通哉焦
氏之易之爲書也曰章句十二卷曰通釋二十卷曰圖
略八卷其大旨見於圖略而旁通三十證尤爲顯據可
例其餘或曰比例爲圖因其末之同而遡其本如此則
所通不幾泛乎元曰此正可見聖人之易錯綜參伍化
裁推行聖人不能一一盡舉之但於各相通處偶舉一
隅以示其例而賅其餘若其因事而揲筮因卦而求象
必有一定之法亦必有無盡之言使象與事惟變所適
以決吉凶是以左傳筮辭更出於今易辭之外藉曰非

也何以折其三十證之所說哉或曰通釋多因假借而引申之不幾鑿乎元曰古无文字先有言有意言與意立乎文字未造以前伏羲畫三三立其言與意而口傳之至倉頡始依之以造乾坤之字故口言遯而遯與豚同意口言疾而疾與蒺同意傳謂書不盡言言不盡意卽此道也淺識者立乎其後而分執之葢未知聲音文字之本矣藉曰非也虞翻何以豚魚爲遯魚韓詩外傳何以蒺藜爲據疾哉元與焦君里堂少同遊長同學元以服官愧荒所學焦君乃獨致其心與力於學其初治易也亦不圖至斯久之如有所牖而此學竟成元於嘉

慶十九年夏速郵過北湖里中見君問易法君匆匆於終食閒舉三十證語元元卽有聞道之喜及至江西時時趣其寫定寄讀讀竟而敘其本末如此傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占自天祐之吉无不利其是學之謂乎

嘉慶二十一年夏四月阮元撰

座主英煦齋師手札

春仲得書知足下閉戸著書動定淸吉爲慰不可言書中隱然以韓富范歐相許僕何敢當而足下之學之才以視孫明復李泰伯二公殆有過無不及也承寄示雕菰樓易學元本經文疏通引證使全易無一剩句閒字於焦京荀虞舊學補所未備而正其舛誤獨抒心得不爲隨聲附和之言卓然成家可以不朽矣昔朱子謂周官全部點水不漏僕於是書亦云屬爲序文勉成附寄所媿荒落不足以發揮足下造詣之所到耳僕近體頗健兩兒叨列詞垣學植淺薄尙望有以裨益之天時漸

煥諸惟珍重不宣生英和書奉理堂賢友足下原書奉
還刊成見寄是望附到墨刻三種聊侑空函希拾存丁
丑四月二十二日

阮芸臺先生手札

里堂老姊丈啟月來公事少閒之時讀大著易學大略實爲石破天驚昔顧亭林自負古音以爲天之未喪斯文必有聖人復起未免太過茲之處處從實測而得聖人復起洵不易斯言矣昨張古愚太守持去讀之亦極詫極嘆也惟望早爲勒成鄉塾中如有寫手乞代鈔一部所有紙筆錢若干在慕三兄處支取此囑弟前年在京曾作太極說一篇今以呈政乞爲改正近江西省中有翻刻宋十行本注疏之議未知能成否也愚弟阮元頓首

前接手書并梁公舊屋立祠事本欲即爲修復緣常生回家已諭其至橋奉謁并致一切此舉兼數善焉先賢想必皆歡喜寒族亦有主入其中先大父亦與其列曷勝感幸頃八兄回湖正將解纜得仲嘉寄到賜書并易學二本偶一抽閱已見豐解諸義及韓詩外傳之確據喜甚所有叙文久欲命筆緣此書局面正大未敢輕率爲之謹俟夏間務閒再擬稿本寄呈仍須大筆大加改正方可用也坎爲心弟向有釋心一篇今已刻出并雜釋數篇成一帙奉寄其中串貫假借之義大約尚能與易學中不相悖也弟阮元頓首

王伯申先生手札

引之頓首理堂先生執事日者奉手書示以説易諸條鑿破混沌掃除雲霧可謂精鋭之兵矣一一推求皆至精至實要其法則比例二字盡之所謂比例者固不在他書而在本書也未知先生以爲何如惠定宇先生考古雖勤而識不高心不細見異於今者則從之大都不論是非如説周禮邱封之度傎倒甚矣他人無此謬也來書言之足使株守漢學而不求是者爽然自失經義述聞又增刻百七十條容俟覓便寄請教正布問動履書不盡意引之再拜十月初二日

雕菰樓易學總目

卷四十　通釋二十

易章句叙目

歲癸酉所爲易通釋圖略兩稿粗就而足疾時發意殊倦章句一編未及整理之也甲戌夏宮保芸臺阮公自漕帥移節江西過里中問循所爲易何如因節錄其大略郵寄請教宮保令歲書來極承過許且言質之張古愚太守亦詫爲奇索見完本於是五月間令門人子弟寫通釋圖略共二十八卷既畢因取章句草稿手葺之凡五閱月始就用爲初稿俟更審正之也時嘉慶乙亥冬十二月除夕燈下焦循記

卷一

序卦傳章句弟十一

卷十二

雜卦傳章句弟十二

上經章句弟一　雕菰樓易學之

江都焦循學

☰☰ 乾下乾上

乾行之不已故健元二先之坤五為乾元亨二先行四從之為亨二先行上從之亦為亨利四從二而亨乾成家人坤成屯屯變通於鼎家人變通於解不更以乾上之坤三上從二而亨乾成革坤成蹇蹇變通於睽革變通於蒙不更以乾四之坤初是為利也其失道成小畜復夬謙而變通為豫姤剝履亦然貞屯通於鼎鼎二之五而後屯三之鼎上為貞革通於蒙蒙二之五而後革四之蒙初為貞成兩既濟為貞凶一成既濟一成咸益是為終則有始利而後貞者也

初九潛龍二不先之坤五而上之坤三故潛謙三互震為龍勿用不可更以四之坤初也初四相之故在初言四餘放此

九二見龍在田見則不潛矣謂成屯地已治故稱田利見

大人承上在田而言坤成屯則變而通之於鼎見大人謂鼎二之五

九三君子終日坤五本小人成屯則爲君子矣君子終日謂坤由屯而成既濟三成[illegible]日而終**乾乾**坤成屯乾成家人家人上之屯三成兩既濟則不復有乾惟屯通鼎鼎二之五成遯遯上仍有乾是乾而又乾也乾而又乾則屯難終於日鼎成咸未終**夕惕若**夕謂鼎五柔也屯反爲鼎則陽易爲陰惕即惕出之惕讀如遜遠也謂旁通於鼎也**厲**乾成家人坤成屯不變通則成兩既濟終止道窮何危如之**无咎**能變通令鼎成咸則无咎

九四或躍在淵九三明四從二爲元亨屯三從鼎五爲利貞九四明上從二爲元亨革四從蒙五爲利貞乾成革坤成蹇蹇與革不相孚故疑疑則必變通於蒙蒙山下出泉淵即泉也躍上也蒙二在坎爲疑上行於五是躍此在淵者也**无咎**能變通也

九五飛龍在天離有飛象坤成屯則乾成家人家人下離故云飛龍在乾故在天**利見大人**承上在天而言九二之利謂坤成屯屯變通於鼎九五之利謂乾成家人家人變通於[illegible]

上九亢龍亢高也乾成家人上巽爲高坤成屯下震爲龍

有悔九三謂屯變而通於鼎此謂家人變而通於晁用九用乾之二四上入坤見羣龍屯見也用二四而不用上則坤成屯下震爲龍三陰爲羣不亂无首吉乾爲首坤見羣龍則亂成家人家人無乾也若坤成明夷乾成需需下乾則有首不可用

☷ 坤下
☷ 坤上

坤元亨乾元亨則坤成屯蹇坤承之而變通於鼎睽爲坤之元亨利牝馬之貞牝柔謂鼎五睽五也鼎睽二之五上皆成乾馬由牝而馬由牝馬而屯蹇成既濟是爲利牝馬之貞爲坤之元亨君子有攸往易言君子小人皆指五五得位爲君子失位爲小人成屯蹇則坤以小人化爲君子有攸往謂屯三蹇初也先迷鼎二不之五而屯三先往睽二不之五而蹇初先往如是則迷後得主謂鼎睽二先之五利得主則利西南得朋西南坤也乾二之坤五則得朋東北喪朋東北艮也以坤成蹇言之也蹇通於睽睽五喪馬即喪朋也知得而又知喪則能盡利安貞吉承上

喪朋言也安猶定也既喪馬自復而後蹇成既濟乃吉舉東北以明蹇之貞吉而屯可兩反矣

初六履霜霜猶喪也謂乾上之坤三成謙如霜之殺物謙通於履故履霜堅冰至乾為冰謂履上乾也至即至臨之至履二之謙五即臨二之五成謙則薄不薄故堅

六二直方大乾二之坤五為直坤成屯變通於鼎為方方即旁也謂旁通也由直而方乃成其大不習習重也重乾二先之坤五故不習无不利先霜後履雖方而不直雖利而非无不利習以二五言坎成需仍為習坎

六三含章章文章乾二之坤五也含者不盡也坤成屯含之通於鼎故含而不盡可貞貞謂成既濟屯通於鼎乃可成既濟或從王事舍屯三而從鼎鼎二之五為王事也或者疑而未信也謂屯不與家人孚无成有終乾之二四上皆之坤成兩既濟是成在坤矣惟坤成屯含之使不盡而變通於鼎鼎二之五而後屯三之鼎上屯成既濟而終即坤之終坤終而鼎有始是无成也此申言六二直方之義

六四括囊有底曰囊坤主受而先成復一剛在下為底是囊之象括法也亦至也乾二不之坤五而

成復則無法復通姤姤二之復五無法改而有法矣故括囊**无咎无譽**復通於姤則无咎坤先成復則无譽因无譽改而爲无咎先言无咎者經文每到言也**六五黃裳**裳謂坤乾二之坤五則有以黃此裳**元吉**此謂乾元**上六龍戰于野**謂乾上之坤三成謙也謙三互震爲龍上之三爲凶事故戰野謂坤也**其血元黃**坎爲血震爲元黃謙三互坎兼互震故有此象**用六**用坤之初三五**利永貞**永久也成兩既濟則不可久用九已見羣龍无首則坤已成屯此時所用者坤三也俟鼎二之五而後二三乃用之鼎二上則貞而永矣

䷂ 震下坎上

屯元亨鼎二之五爲元三往從之爲亨**利貞**變通於鼎而屯成既濟**勿用有攸往**鼎二未之五則三不可往申明君子有攸往之先迷**利建侯**建猶健也謂鼎二之五

初九磐桓磐桓不進也勿用故磐桓申彖義**利居貞利建侯**以居貞明彖辭之建

侯侯君也居謂鼎二之五貞謂三往成既濟居而後貞故利**六二屯如邅如**邅轉也謂轉而變通**乘馬班如**乘馬謂鼎成泰坤乘乾也班旋也謂泰通於否**匪寇昏媾**匪猶非也失是故非昏代也匪則寇矣昏則媾矣成泰則致寇至昏媾則泰通否**女子貞不字**女子謂鼎也字猶養也女子貞則鼎與屯並成兩既濟不復有始故不字**十年乃字**承上匪寇昏媾而言鼎不成既濟而成泰上坤為十年謂成泰雖十年尚可變通愈於成兩既濟則不字也**六三即鹿**即從也山足日鹿謂家人上從屯三在艮山震足之閒**无虞**虞度也无度即无權也假其辭為田獵無虞人易辭例如是矣萃四己之初而大畜成家人仍以家人上之屯三是不戒不虞也**惟入于林中**林亦衆也乾二之坤五為林中乾四又之坤初成家人上巽為入鹿所以不可即者惟其先入于林中也**君子幾不如舍**君子知微舍家人而變通於鼎**往吝**往謂三往鼎上也舍家人而孚於鼎必侯鼎二之五而後三往乃吉不侯鼎二之五而三遽往成既雖能變通然已吝矣**六四乘馬班如**鼎先

主人亦三陽爲三人**敬之**旅成明夷節成需不能敬之无咎矣需通晉晉成益仍與節二之旅五而旅四之初同**終吉**需成既濟而吉

☵☰ 坎下乾上

訟有孚與明夷孚**窒惕中吉**窒謂二之明夷五窒其欲窒之卽所以惕之中謂明夷五**終凶**窒惕則訟成益益上之三成兩既濟終止故凶**利見大人**謂與明夷旁通以二之明夷五**不利涉大川**二不先行而成中孚又上之三成需故不利

初六不永永卽恒也謂成益未通於恒**所事**所卽斯其所之所事者變而通之也明夷斯其所變通於訟訟二之明夷五則不失其所而能有事矣**小有言終吉**小謂明夷有言謂需言不永則己成益成益則二必先有事於明夷五明夷五既變通於訟則雖失道小有言亦得終吉矣明夷變通於訟與需變通於晉同

九二不克訟不克不以上之三也訟謂二之明夷五**歸而逋**歸謂

二之明夷五逋猶遷也謂成益遷而通於恆**其邑人三百戶**邑益三互坤也上之三則邑有人二行成否一也初行成益二也上行成既濟三也百爲定數成既濟定故言百三行而定故言三百兩次行成益又行以定之而邑有人故云邑人三百戶凡初之四稱戶**无眚**終凶則有眚由戶而逋由逋而定終則有始故无災眚歸而不逋不逋而邑人三百戶則有眚矣**六三食舊德**食即井泥不食之食舊猶昔也噬嗑成頤又成明夷在井爲舊井在噬嗑爲腊肉食售德猶噬腊肉緣不食而舊舊而食則不舊矣德謂二之明夷五**貞厲**明夷成既濟而貞訟成益而厲益既濟即屯家人之相錯故其危同**終吉**

或從王事无成益通恆恆二之五而後益上從之與坤六三義同**九四不克訟**上不克三而二之明夷五**復即命**即從也命謂二之明夷五也復則有命上不克則初之四從之**渝**

安貞吉渝變也安定也益變通於恆而後成既濟其安而貞乃吉也**九五訟元吉**明夷之傷極矣需二之明夷五成兩既濟則窮變而通之於訟則轉爲元吉元在訟不在需故訟元吉也**上九**

或錫之鞶帶二未之明夷五故或上之三成大過爲貴上之困三之比例困二亦紱鞶帶所繫也自上錫下不成益非馬蕃庶矣終朝三褫之褫猶奪也需二之明夷五盜奪之矣

䷆坎下坤上

師貞丈人吉師貞謂師成既濟也丈長也長人而後貞則吉无咎先成泰則咎

初六師出以律師以出爲生入爲死律法也謂二先之五以爲之法否臧凶臧古藏字郎同人所謂伏也泰二不之五而否成既濟此否之所以爲否也師成升爲藏由升而成泰則同人成既濟是藏而否矣且九二在師中吉无咎中謂五也三不先行故无咎王三錫命在師中則有命王謂乾也成屯而通於鼎鼎二之五上乾爲王鼎上之屯三故三錫六三師或句輿尸凶或之者疑之也謂二不之五而同人上先之師三師成升升上坤爲輿尸猶施也謂上之三也二先之五則施而無坤輿二未之五而施故爲輿尸六四師左句次无咎易以初四爲左

三上爲右。同人四之師初成臨家人。故爲師左。明夷于左股之左也。家人通解。解成咸。咸下艮。故次无咎。**六五田有禽**謂成屯。**利執言**變通於鼎。故利。四不之初爲執。執則鼎成咸。咸上兌爲言。**无咎長子帥師**震爲長子。謂師成屯下震也。帥師謂二之五。先以二之五成比。後以同人四之師初成屯。**弟子輿尸**輿尸。先成升也。升不變通而二之五成蹇。上坎下艮。故爲弟子。先輿尸。後弟子。文先言弟子者。易辭多用到也。**貞凶**田有禽。利執言。所以无咎者。長子帥師也。惟三未輿尸。而二之五。初從之成屯。爲長子。若先已輿尸成升。則二之五。初從之。不成屯而成既濟。故貞凶也。**上六大君有命**謂二之五。**開國**國謂上坤。二之五以開之。**承家**師成屯。則同人成家人。承謂三承之也。**小人勿用**屯宜通於鼎。鼎二未之五爲小人。則屯三未可承也。

䷇坤下坎上

比吉比之言輔也。但爲輔。則初三不先行自專矣。俟大有二之五。**原筮**原。再也。筮。變也。一變通於

大有再變通於鼎每兩卦旁通皆一筮再筮而後終此爲例**元永貞无咎**鼎二之五爲元屯成既濟爲貞終則有始故永无咎**不寧**寧定也不遠成既濟也**方來**方旁也謂旁通大有大有二來之五又旁通鼎鼎二來之五**後夫凶**夫謂大有二也比成既濟而定則大有成泰泰二之五後於初三而成兩既濟故凶也

初六有孚比之有孚旁通大有也大有二之五而初比之**无咎**初從二五故无咎**有孚**成屯又孚於鼎所謂再筮**盈缶**盈謂屯也缶所以節樂謂鼎成咸四不之初**終來**成既濟則終變通於鼎鼎二之五爲來終而來終則有始也**有他吉**他謂鼎也謂一孚而又再孚**六二比之自內**家人內也謂大有成家人**貞吉**家人通解解二之五而家人上比之是比之自家人也家人成既濟**六三比之匪人**大有二未之五而比初比之三又比之成泰即否之匪人王肅本有凶字**六四外比之貞吉**外聯也謂比成蹇旁通於聯聯二之五而四來比之**九五**

顯比顯，代也。謂成屯變通於鼎。王用三驅王謂鼎二之五也。太有成同人，一驅；比成屯，大有成家人，二驅；屯通於鼎，鼎二之五，而上之屯三，三驅。失前禽前禽，比五已有之禽也。舍而變通於鼎，故失。邑人不誡既通鼎，鼎二之五，則鼎上之屯三，為邑人，不必戒。吉屯三之家人上，則不吉，宜戒也。

上六比之句无首凶比成屯，變通於鼎，鼎成遯，而後三比之，則鼎成咸，遯上乾為首，如是比之則有首。若比成屯，大有成家人，即以屯三之家人上，成兩既濟，則无首矣。

䷈乾下巽上

小畜亨小，謂豫也。畜，有所含蓄而不盡。乾四之坤初成復，小畜；小畜二之復五，而三上從之，成兩既濟，無所含蓄矣。惟旁通於豫，豫成咸，則能畜而亨。密雲不雨自我西郊密，猶實也。謂二之豫五。雲雨皆謂坎也。二先之豫五，而後上之豫三，小畜上有坎雲，故為密雲。豫成咸，無坎，故不雨。郊，猶交也。西，謂兌也。小畜二之豫五，由交而有我，因而上有兌，故云自我西郊，申小畜亨之義也。

初九復自道何其咎吉小畜復乾四先之坤初之卦也初四先二五而行不免於咎失一陰一陽之道矣小畜變通於豫豫四未之初則小畜二之豫五仍初四不先二五而不失道矣失而復得故爲復也坤成復而通於姤所以名爲復也小畜通豫與復通姤同故以復明之可以如比例矣九二牽復吉牽猶係也因係於豫乃得復也九三輿說輻坤爲輿說謂兌也輻當作輹輿下伏莬也二之豫五豫四不之初上兌下坤如脫去輿底之輹夫妻反目夫謂小畜妻謂豫分居兩卦豫爲小畜之反小畜二之豫五成家人下離爲目因反而目則反復其道矣易辭有似不善而實吉者此與虎視眈眈是也六四有孚小畜之咎在初四不可不有孚者也血去惕出无咎二之豫五成家人則三互坎爲血去猶行也二五先行三雖互坎爲血行也血何以去由於惕出惕過也惕出者舍復而二先之豫五也九五有孚攣如攣如謂豫成咸三陽相連富以其鄰鄰謂豫成咸也自初九至此一貫發明所以復自道者以牽於豫也牽於豫則二先之豫五爲反目因而上之豫三爲血去爲攣如

爲富以其鄰也

上九既雨上之豫三而豫四之初也豫成咸不雨豫成明夷三互坎故既雨仍小畜上之復三也既處處謂二不出也小畜成需豫成明夷尚德載謂宜以需二載於晉五婦貞厲德載言小畜成需而通晉此言豫成明夷通訟豫五柔故爲婦也貞厲謂明夷成既濟訟成益與上句尚字貫謂既成需矣既成明夷矣則當以需通晉爲德載以明夷通訟爲貞厲貞厲者異於需二之明夷五貞凶也訟二之明夷五亦德載需成既濟晉成咸亦貞厲互文也月幾望謂小畜成需君子征凶征謂上之豫三惟成需爲月幾望則君子之征爲凶上先言其成需而通於晉此申言其所以尚德載者以征凶也

䷉ 兌下乾上

履虎尾虞仲翔謂坤爲虎是也剝上之三爲虎之尾謙變通於履則履虎尾不咥人亨在夬則咥人變通於履則亨

初九素履素猶空也謙五無實得履二實之則不素矣**往无咎**往謂四往謙初也素而履則謙五先實而後四往故无咎也若以夬四往則不勝爲咎矣

九二履道坦坦坦坦明也謙成明夷明夷則不明明夷通訟故坦坦**幽人貞吉**四之謙初成明夷則幽明夷五通於訟二幽而有人明夷成既濟故貞吉

六三眇能視謂成革也既濟兩離革止一離故眇**跛能履**跛謂謙成蹇**履虎尾咥人凶**謙之虎尾既通於履履虎尾則不咥人矣履而又咥人者履二不之謙五而上之三仍成夬也先成夬而以夬二之謙五雖眇能視跛能履亦凶

武人爲于大君二先之謙五爲大君卽師臨之大君也武人上之三成革也二先之謙五大君有命而後履上之三爲猶治也武人所以不跛蹇而有制者以治於大君也不治於大君則咥人凶矣同一眇能視跛能履在先成夬則夬二之謙五爲履虎尾咥人凶在履二先之謙五而後上之三則武人爲于大君

九四履虎尾愬愬愬愬卽號號懼也**終吉**四從二之謙初故懼懼則上不之三謙雖成既濟而履成益故吉

九五夬

履謙通履猶夬通剝夬通剝為夬夬謙通履為夬履

貞厲履在夬與謙貞則皆貞履與謙係則謙成既濟而貞履成益但危厲而已

上九視履能視能履

考祥考即有子考无咎之考祥猶羊也二先之謙五而後上之三成革上兌為羊故考而祥也

其旋元吉旋運也乾上之坤三不元不吉一轉運之而謙孚於履履二之謙五上下皆應故仍元吉

䷊ 乾下坤上

泰小往大來泰通也地在天上尊卑到置艱恤極矣能通於否則小往大來五柔故小柔中進為剛中是小者往而大者來矣大來謂二之五

吉亨泰二之五而上下無應則不亨矣泰通於否而否應之其吉由於亨也

初九拔茅否初拔於四成益為拔茅虞仲翔謂巽為茅益上巽也泰變通於否乃成其為泰故在泰初而依否繫辭

茹以其彙征吉茹讀若挐挐牽也謂泰與否牽否成益又與恒牽彙類也征上之

三也泰牽否吉矣益牽於恆而後上之三乃吉泰爲否之類恆爲益之類也**九二包荒**荒妄也二五未行而三上初四先正是虛妄也孚於否則有以包容之而爲泰**用馮河**徒涉曰馮河二之五成坎初三已用餔二乃之五如徒涉者之無舟楫**不遐遺**遐遠也遺饋也謂二饋食於五也馮河則遐遺矣乃既包荒則用馮河有否之初三應之仍不遐遺也**朋亡**臨二之五爲朋至成泰則朋不至故朋亡也朋亡故荒**得尚于中行**中行泰二之五也泰雖朋亡有以包之仍得尚于中行也**九三无平不陂**泰通否而二之五則平陂猶傾也泰二未之五則否上不傾於三**无往不復**往小往也復即大來也**艱貞无咎**由艱而貞與否旁通故无咎**勿恤其孚**艱而能復則不恤所以不恤者以其孚於否也勿恤猶云不憂**于食有福**食即需于酒食之食福即需受玆介福之福失道成泰猶失道成需需失道而變通於晉則需于酒食受玆介福泰失道而變通於否則于食有福其義一也往而不來故失道自知其失道則憂恤憂而思遵之則艱由艱而孚則恤化爲福卦至需明夷泰失道

而又失道者也聖人轉以泰名之爲其能變通也所以示人改過者切矣六四翩翩不富以其鄰翩翩往來貌謂泰二之五而否四之初也泰成既濟否成益益不通於恒則不富鄰東鄰也恒二不之五而益上之三故不富不戒以孚戒者戒益上之三也孚益孚於恒也益上之三所以不戒者以其已孚於恒而東鄰化爲西鄰也六五帝乙歸妹歸妹夫征不復婦孕不育則成泰泰變通於否則二之五反者歸矣故與歸妹六五同辭以祉元吉祉猶止也即疇離祉之祉上六城復于隍城所以容民也池無水曰隍上坤不成坎是池之無水者也包容於否而二之五則隍化爲城矣勿用師泰即同人四上之師初三也同人成既濟師成泰不變通於否而用二之五仍爲用師也自邑告命初至爲告用師成泰上有坤邑則潰而不告既變通於否而泰二之五仍爲初筮雖上成坤邑而命自此告矣未通於否仍是師不是泰故爲用師既通於否爲自邑告命乃可名泰故欲其不用師而變通於否也貞吝雖能變通告命而已幾經艱僅矣故吝師不成泰先有命而告之何吝之有

☷☰ 坤下乾上

否之 句 匪人 否之謂不與泰通也泰二未之五而否初三之四上與比之匪人同 不利君子貞 泰五柔爲小人否五剛爲君子君子貞謂否成既濟也君子不與小人通則小人遂爲匪人君子雖自貞亦何利矣 大往小來 大謂君子否五已往則宜變通於泰是爲大往而小來大不往小不來所以否之匪人也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 謂泰牽於否也泰與既濟係二之五則無類矣無類則貞而不亨故必與否牽係泰成既濟否成益既濟無類而益有類也 六二包承 泰與既濟本無所承孚於否有所容則有所承矣 小人吉 泰五柔爲小人得否包之承之則吉 大人否亨 大人泰二之五也泰得否包則吉否得泰茹則亨泰之小人化爲大人在泰吉矣在否亦亨矣 六三包羞 恆四之初成泰則或承之羞無所包容也孚於否既包承卽包其羞矣 九四有命无咎

師初四雖先行成泰孚於否則泰二之五仍大君之有命也泰二不之五而否四之初則有咎矣疇離祉上疇類也謂否成咸不成既濟也離謂泰二之五也泰成既濟有類矣否成咸四不之初則疇離於止

九五休否之休嘉也亨也泰二五而後否應之大人吉否所以吉者以泰二先之五爲大人也

其亡其亡繫于包桑其指泰而言亡謂朋亡也師一亡成升臨再亡成泰歸妹一亡成大壯臨再亡成泰故疊言之所以得尚于中行者以其繫于包桑也繫繼續也否成益上巽爲桑既孚於否有以包之由包而桑此大人所以吉也桑與頼假借巽爲廣頼謂此

上九傾否傾陂也謂上之三先否不俟泰二之五而傾則否後喜俟泰二之五而後上之三則不恤

䷌ 離下乾上

同人于野亨野卽龍戰于野之野乾二先之坤五乾成同人則坤成比然後以乾上之坤三則是以同人上之比三故不爲龍戰于野而爲同人于野在同人旁通於師師二之五而後同人上之師三卽上之

比三也利涉大川利君子貞君子謂同人五已定也同人成既濟則君子貞涉大川者家人上之萃三也師二之五而四應之成家人家人又通於解解成萃而後涉大川則利與否不利君子貞互明亦與訟不利涉大川互明師同人相錯即訟明夷訟二不之明夷五而四之初又上之三即泰二不之五而否四之初又上之三也

初九同人于門艮爲門師二之五而後上之師三成蹇下卦爲艮四不之初故无咎也无咎四先之師初成臨則有咎

六二同人于宗吝宗即睽厥宗噬膚之宗謂无妄也同人上之師三成升升變通於无妄而後二之五所以吝也

九三伏戎于莽同人下離爲戎師成升下巽爲伏故伏戎莽衆草也謂師成升上坤爲衆下巽爲草木升其高陵言升以示師成升也升下巽爲高升二之五下艮爲山山而下則陵也先成升後成蹇是由高而後陵三歲不興三歲謂革也成升宜通无妄无妄下無三歲與无妄通則升二之五爲與仍與革係則二五後於三上爲不興

九四

乘其墉謂四先之師初師成臨同人成家人墉即解上六高墉之墉乘即解六三負且乘之乘弗克申上乘墉之義四既先二五而行家人上不可又之臨三攻吉攻猶功也通於解解二先之五而後家人上克於解三則有功矣九五同人先號咷號咷號也四上先於師五師成泰則號而後笑笑猶樂也四上侯師二先之五而後從之則師先成比故笑大師克謂同人上先克於師三成升則號咷相遇升孚无妄相錯爲復姤姤遇也故相遇克則號咷能變通而相遇則笑矣上九同人于郊四之師初成臨家人家人通解成既濟咸與小過西郊同无悔已成家人屯則有悔解不成屯故无悔也

䷍ 乾下離上

大有元亨有猶親也與比旁通二之五爲元比應之則亨

初九无交句害二之五爲交二不之五而四之比初故害匪句咎无交則爲匪匪則有

咎。大有成大壯爲匪，成大畜亦爲匪，合之則成泰，爲否之匪人。艱則无咎。自知艱難，則能變通。九二大車句以載。大車一作大輿。比下坤也。大有二先之五，是爲德載。有攸往无咎。往，上往比三也。大車在比下，上將往，趨之必先用載於五，而後往則无咎。九三公用亨于天子。二之五爲天子，上之比三應之，爲公用亨。小人句弗克。二未之五，則五柔爲小人，上之比三，爲克反言以申上文之義也。九四匪句其彭无咎。彭讀若旁，謂旁通也。四之比初成大畜爲匪，大畜旁通於萃則无咎，申明初九艱則无咎之義。六五厥孚交如。厥孚比與大有旁通也。孚而交，不致以无交而害矣。威如吉。威猶儀也。交而成家人，上不遠行，俟通解而後行，是可用爲儀也。无交而匪，宜旁通孚而交，亦宜旁通而承九四，申言之。上九自天祐之。此申九三之義也。祐，右也。謂上之比三，二先之五，上乾爲天，而後上之比三，右之。吉无不利。二不之五，上無乾，不能自天，則成大壯，爲小人害，非利也。二之五，四已應之，成家人，上亦無乾不能自天，則家人上之屯三，成兩既濟，亦

非利也

䷎ 艮下坤上

謙亨與履孚則謙謙則亨矣君子句有終君子謂成蹇也履成益謙成既濟故有終

初六謙謙君子乾上之坤三輕蔑已極變而通於履以履之三上補救之故得名爲謙以履二之謙五履上不遠之三而謙初之履四一謙也謙成既濟履成益上仍不之三而讓恆二之五是又一謙也一謙成蹇之君子再謙成咸之君子用涉大川吉涉大川益上之三也一謙再謙而後涉大川故吉

六二鳴謙履二先之謙五成无妄下震爲鳴夬二之謙五下無震貞吉謂謙成既濟履成益

九三勞謙勞於坎謂蹇五勞而能謙與履孚也君子上成坎則小人化爲君子有終吉五先行而後成既濟故終而吉

六四无不利撝謙撝古麾字手指曰麾謂履成益益通恆恆成咸咸四不之初下艮

六五不富以其鄰謂益不旁通於恆而東鄰殺牛也利

用侵伐侵，漸也。伐，上之三也。益通於恆而後伐，故利。无不利既利於謙，又利於益。申六四无不利之義。

上六鳴謙利用行師征邑國不鳴則不可征，既鳴成益，有邑國，又以變而通之以盡利，乃可以征邑國。

☷坤下 ☳震上

豫利建侯謂小畜二先之豫五，而三上應之也。乾當位成家人屯，則屯通鼎為建侯。乾失道成小畜，復則小畜通豫為建侯。建猶健也。能變通則健，鼎豫皆成咸，三互乾為侯。行師明小畜上之復三，則行師有災眚。

初六鳴豫四之初下成震。凶乾四之坤初成復小畜，為失道。小畜變通於豫，宜二之豫五，乃豫四之初，仍成復，則猶失道也。

六二介于石艮為石，謂成咸。不終日終日必乾乾者，恐其成兩既濟也。家人上之屯三，乃終於日。豫四不之初，則小畜二之豫五成萃，不成屯；不成屯，則家人上之萃三不終

日矣 貞吉 豫不終日則小畜成既濟爲吉 六三盱豫悔 盱憂也謂小畜上之豫三成需 遲有悔 遲卽遲歸有時之遲小畜上之豫三成需小過猶漸上之歸妹三成大壯蹇 九四由豫 由自也謂密雲不雨自我西郊 大有得 小畜二來之五成萃相親有 勿疑 相親有則不疑 朋盍簪 朋謂小畜二之豫五得其友也盍合也簪讀若哉謂相膠隨哉亦同機弋也豫成咸四不之初三陽相應如相黏合亦如簪連之也 六五貞疾 與明夷不可疾貞互明 恆不死 豫成小過不以需二之小過五而孚於中孚中孚二之小過五成咸卽用恆也故不死恆與益孚疾而不貞 上六冥豫 冥迷也謂成明夷 成有渝无咎 成成既濟也渝變也謂成明夷則小畜成需需二之明夷五成兩既濟無有變通矣惟明夷變通於訟明夷成既濟訟則有變

☱☳ 震下兌上

隨 始則隨乎蠱成屯則隨乎蠱 元 謂蠱二之五 亨 四之蠱初隨之成三之蠱上 利 成屯變通

於鼎成革變通於家貞變通而後成既濟无咎隨於蠱之元以亨隨於鼎象之利以貞隨故无咎

初九官有渝官吏事君也隨君之命以為之主貞吉出門交何有功所以

申上文官有渝之義也出門謂蠱成蹇先二五後三上故有功在初四從蠱五成屯家人若三上從蠱五成蹇革則初四不得又從之成兩既濟宜革通於象而初四從象五矣隨其所主以成變化故為官有渝也初四從則三上渝而從鼎成既濟為貞吉三上從則初四渝而從象成既濟為貞吉上

六二係小子失丈夫丈夫五已定者也謂隨也小子五未定者也謂歸妹也漸係歸妹則不係隨故係小子則失丈夫也

六三係丈夫失小子既成隨則蠱與隨係不與歸妹之小子係矣六二六三皆發明官有渝之義為全易之通例也隨有求得蠱二不之五而三之蠱上成升則無交而求是為匪我蠱二先之五得中則不失道而後隨三求之因得而求故云求得利居貞求得則成革革通於象則利象二之五為居革成既濟為貞

九四隨有獲獲與獲同謂終貞凶不能利居貞革四之蹇初有

孚在道以明在猶存也存道不失道也孚於蠱成革又孚於蒙蒙二之五而後貞則有所繼續述者之謂明何咎發明彖義九五孚于嘉吉嘉會合禮亨也在道以明則孚于嘉矣上六拘係之艮爲拘謂蠱二之五成漸乃從維之維邪交也蠱成漸隨三之蠱上從之隨成革蠱成蹇矣凡上之三稱維王用亨于西山與升通无妄同或謂蠱成升而升通无妄

☴ 巽下 ☶ 艮上

蠱蠱事也通變之謂事元有事則二之五爲元亨二先之五而上應之利涉大川謂成漸上之隨三先甲三日承上涉大川而言也甲始也二之五爲甲先者別乎後之稱也上之隨三成革革下離爲日先甲則元也三日則亨也後甲三日先甲三日成蹇蹇通於睽睽二之五爲後甲蹇初之睽四蹇成既濟下離亦三日後甲亦元也三日亦亨也先甲後甲皆有事也即比之原筮比大有爲乾坤坎離之比例隨蠱爲震巽兌艮之比例故於此兩卦發明其例也

初六幹父之蠱

蠱四之蠱初成大畜下乾爲父大畜通於萃以幹之

有子句考句

无咎

考猶擊也亦成也大畜二之五有子而後上之萃三成既濟則无咎大畜不通萃則二之五成家人家人上之屯三成兩既濟終而無始是無子關之其上之擊凶矣不稱擊稱考者以與有子貴也

厲終吉

蠱成大畜則危以變通而有子則終吉終謂大畜成既濟吉謂萃咸成

九二幹母之蠱

上之隨三成升上坤爲毋升通无妄以幹之幹卽旁通先甲後甲彖言當位之蠱通幹父幹毋爻言失道之變通告所謂有事也

不可貞

升初之革四革成既濟而貞不能變通故不可

九三幹父之蠱小有悔

小謂成大畜也五不剛中故小變而通於萃乃大矣

无大咎

不通萃而大畜成家人則咎大自大貞凶之大也

六四裕父之蠱

裕解緩不急也謂成大畜不孚於萃

往見

見謂屯也隨四之蠱初成屯又以大畜上往屯三是既見而又往也

吝

成泰始變通故吝

六五幹父之蠱用譽

初四先二五而行成大畜則無譽通於萃萃四不之初以用仍有譽

上九不

事王侯以上五爻皆言失道之事此言當位也王侯皆君謂上之隨三成革互乾也不事則隨不成革蠱不成升無容幹矣高尚其事異爲高尚謂二之五尚于中行也二之五上成異謂不以上之隨三成革爲事而以二之五爲其事也

䷒兌下坤上

臨五柔本小二之五則大元亨利貞與遯旁通也二之五爲元遯上來之三應之爲亨元由利而生也貞由亨而成也至于八月有凶兌爲正秋八月謂下兌也解成臨不變通而二即之五是先有兌而後至也故凶若通於遯而臨二乃之五則至于八月無凶矣有凶者明其有無凶者也

初九咸臨二先之五爲臨遯上來之三應之成咸故咸臨貞吉遯成咸則臨成既濟若至于八月則家人上之屯三成兩既濟無咸而貞凶矣

九二咸臨吉无不利初九明彖之貞此明彖之利也

六三甘臨无攸利甘即甘節之甘緩也緩於臨則二不之五而遯上先之臨三是

咸而不臨矣。**既憂之无咎**憂亦思也。失道而知憂則可以改過矣。故既憂則无咎。臨成泰。泰變而通於否憂則違之也。**六四至臨**至，二之五也。至臨則不至于八月矣。**无咎**臨之咎在初，故於六四發之。**六五知臨**知崇禮卑。知謂能變通。二先之五也。**大君之宜吉**臨遯相錯。為履謙。故以履之大君明之宜猶儀也。謂三之上應。**上六敦臨**敦，厚也。二先之五而後遯上來應於三，則厚而不輕蔑。**吉无咎**二先之五故吉。遯四不之初故无咎。

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦盥，澡手也。上之三，兩坎下盥於艮手，故為盥也。薦猶藉也。上之三則初不之大壯四。**有孚顒若**孚謂旁通大壯也。大壯二之五成君德之敬。盥與薦皆所以應大壯二之五也。盥則不薦。亦薦則不盥也。猶云不宜上宜下。為凡卦通例。

初六童觀由童蒙而成觀。**小人无咎**小人謂蒙也。由蒙二之五因而革四之蒙初成益則

无占蒙雖二已之五而自蒙言之仍是小人猶泰未通否仍用師也**君子吝**君子謂觀也觀通大壯不俟大壯二之五而大壯四卽來觀初成泰故吝

六二闚觀承上君子吝而言闚小觀也大壯四闚於觀初**利女貞**女貞大壯二先之五而後四之觀初成既濟不成泰則不為闚觀不闚觀則君子不吝所以利也觀革相錯為家人解故利女貞與家人象同

六三觀我生我卽童蒙求我之我由我而生謂大壯二之五**進退**在蒙則進而成觀在觀則退而孚大壯

六四觀國之光光廣也國卽為依還國之國大壯二先之五而後觀成益上不之三故有國**利用賓于王**賓卽不利賓之賓大壯二之五成革互乾為王初四應之是為用賓于王此則薦而不盥

九五觀我生君子无咎用賓于王則先己觀我生矣異於闚觀故不吝面无咎

上九觀其生自觀旁通大非大壯二之五為我生自益旁通恆恆二之五為其生其生亦我生也剛乎大壯故云其耳**君子无咎**大壯二之五則觀无咎恆二之五則益无咎觀成益益之為君子卽觀之君子也

☲☳ 震下離上

噬嗑亨 井得噬嗑則亨 利用獄 獄謂上之三也坎二不之離五而離上之坎三成井為用徽纆寘叢棘三歲不得凶是獄之不利者也井通噬嗑井二先之噬嗑五而後上之三為用獄則以利而亨

初九屨校 謂成革也下履為足以革履於足為履校猶交也井二先之噬嗑五為交而後成革以履之辭屬用刑加木為校耳 滅趾无咎 滅趾巽上之震三也變通於噬嗑離滅趾亦无咎

六二噬膚 五柔稱膚井二來噬之 滅鼻无咎 滅鼻猶滅趾也凡三上先二五為滅

六三噬腊肉 腊讀若昔酒之昔肉之久不噬者也肉謂五柔久不噬成腊謂其來緩 遇毒 腊肉有毒者也謂久不噬成明夷明夷變通於訟而後遇是遇毒也 小吝无咎 小謂明夷也成明夷而後遇故吝然能變通則无咎矣

九四噬乾胏 謂井成需通晉晉成否上乾胏猶積也與德積載互明 得金矢 乾為金矢節矢得勿恤之矢謂需二之晉五 利艱貞吉 艱謂四之井初成需需頤相錯

爲屯大畜卽大有晉之比初也需大通晉猶大畜晉之萃

六五噬乾肉腊肉肉而不乾乾胏乾而不肉肉久不噬至於腊毒柔久不進至於惡積雖噬亦晚矣不如二卽噬噬噬噬五爲噬乾肉也

得黃金黃謂中金卽乾

貞厲无咎噬嗑成无妄成蹇无妄四之蹇初成既濟故无貞无井成益未通恆故厲

上九何校何讀若荷負也先三上初四而後二五爻居其後故何校噬嗑成明夷井成需

滅耳

凶四互坎爲耳上之三成豐以滅之豐不變通至於何校謂因上何校故其先之滅耳凶也

☲☶

離下艮上

賁亨賁則亨矣謂困二來之五而上應之

小利有攸往小謂五柔爲小人也往上往困三也小則上不可往惟賁亨則利耳

初九賁其趾趾卽艮其趾之趾趾卽止也艮先五而行致成賁故賁其止也

初舍車而徒艮成賁而通困困先成萃下坤爲車又舍此車以四之初下有震足爲徒行此以初四應二五爲亨賁之

當位者也

六二賁其須須需也謂困二不之賁五而賁上之節三成需無車無徒

九三賁如濡如濡即需也承六二言之

永貞吉謂需二之晉五成既濟

六四賁如皤如皤即錫馬蕃庶之蕃承上濡如而言

白馬翰如翰幹也困成需幹而旁通於晉需二之晉五則困成需通晉則賁成明夷通訟需二之明

匪寇昏媾上有乾馬四之初成益上巽爲白下震爲蕃

夷五爲寇至訟二之明夷五則昏媾

六五賁于邱園邱即拂經于邱之邱困成大過四不之初即變通於頤大過二之頤五成益互艮爲山艮在五故稱邱也園所以樊園也艮爲果蓏巽爲草木大過二之頤五草木果蓏有所衛

束帛戔戔帛即白巽也戔戔猶殘殘傷也束約也謂賁上之困三束成大過下巽爲白

吝終吉戔戔故吝賁于邱園故吉

上九白賁无咎白則困二先賁於賁五節賁其趾也上先成巽不必賁其須賁于邱園矣

䷖坤下艮上

剝不利有攸往夬方舍謙而變通於剝五未大三不可往

初六剝牀以足牀即巽在牀下之牀壯字假借也夬二之剝五同於大壯二之五亦壯也夬二不壯於剝五而剝上之三是剝害其壯也夬四先之剝初成頤下震為足上又之三成明夷蔑句貞凶蔑輕也上之三成明夷故蔑由明夷成既濟則凶

六二剝牀以辨辨即履之辨上下也剝牀成謙宜通於履蔑句貞凶由辨而貞則吉由蔑而貞則凶

六三剝之无咎乾兌成夬有咎變通於剝則无咎義與訟元吉同釋文無之字

六四剝牀以膚凶與夬九四驁无膚互明

六五貫魚魚生水中貫通也謂成蹇五生坎中以宮人寵宮人宦寺也蹇下艮為寺而宮則大壯所取夬二之剝五為大壯二之五之比例上之三即觀上之三之比例寵龍也成蹇而通睽睽成益下震為龍无不利夬能變通於剝蹇又變通於睽

上九碩果不食碩卽往蹇來碩之碩艮為果蓏蹇下艮也夬剝為大畜萃之相錯夬二之剝五即大畜成家人不家則食家故不食也

君子得輿君子謂成觀也觀下坤爲輿五先正則得矣輿即曰閑輿衛之輿夬孚剝猶大畜孚萃明夬二之謙五則不得輿小人剝廬夬二雖來之五未孚大壯則仍是剝剝之爲小人猶童觀之小人野之可止者爲廬已成觀孚於大壯爲君子必大壯用壯壯于大輿之輹觀上不可之三故僅得輿而己惟在剝爲小人則夬二先之剝五剝上之三成蹇下艮可止爲廬不徒輿矣明云剝廬者廬仍屬剝不屬觀也

䷗ 震下坤上

復亨復謂姤二來之五復則亨矣出入无疾姤二之復五爲出姤四之初上巽爲入成咸四有疾出而入成家人故无疾朋來无咎朋來姤二之復五也无疾在小畜則有咎出而後入朋來於先何咎之有反復其道復而不反非道也反而不復非道也乾反其道爲坤坤五不復而以乾四之坤初反而不復爲失其道矣變而通之於姤姤二之復五則由反而復仍得乎道震下坤上之卦本反乎姤姤二之復五復仍由反而復此復所以名復也七日來復姤二之復五二五合得七姤上之也三則

下有離日利有攸往先來復則三可往姤上上姤成遯復成屯屯三不可往家人上可往遯上也

初九不遠復遠猶纔也復更成明夷而復於訟則遠矣不遠而復謂不成明夷而通姤也无祇悔祇讀若氏本也下也乾四之坤初其失在氏變通於姤姤四不先之初則不以氏為悔也元吉乾二之坤五為元乾四先之坤初成復失道不可為无以變通而姤四不先之初則二來復於五仍不異乾二之坤五也變通補救在初故於初發明之元屬五不屬初也

六二休復吉休嘉也嘉會合禮而亨故為休

六三頻復頻卽頻巽之頻謂巽初之震四失道至此而復也厲无咎震成復則危變通則无咎

六四中行獨復中行姤二之復五也獨復不遠復也乾四之坤初不中行以變通於姤而以姤四未之初為獨復故於六四發之

六五敦復敦厚也姤上先之復三則薄矣五先於三故厚无悔姤不成家人也

上六迷復凶不敦而薄則迷有災眚謂成明夷用行師終有大敗行師謂同人上之師三成升也升无妄相錯為復姤姤二不之復五而復成明

夷姤成需即升二不之五而升成泰无妄成既濟所謂其匪正有眚也用師而成升升通无妄升仍成泰猶師成泰故復成明夷姤成需爲用師升成泰通否則勿用師復成明夷不變通而以需二之明夷五成兩既濟終止故有大敗也**以其國君凶**承上言所以大敗也明夷上坤爲國需下乾爲君以用也用其國君謂需二之明夷五**至于十年**十年坤也需二之明夷五與訟二之明夷五俱爲至于十年**不克**句**征**先克征而後至則是需二之明夷五爲大敗凶矣惟明夷通訟訟二之明夷五則未克而至至而後征同是至于十年既指其凶而戒之又示以轉移之道也

䷘ 震下乾上

无妄妄者虛而不實也五實則无妄**元**升五虛二之五爲元**亨**四之升初應之**利**成益通恒恒五虛二又實之**貞**謂益成既濟**其匪**句**正有眚**匪謂升成泰正謂无妄成既濟**不利有攸往**升成泰无妄成益已匪矣益三又往上所以匪而正至於有眚也

初九无妄謂升二之五有以實其虛往吉升五之邑不虛則四可往六二不耕穫不菑畬耕為稼穡之始穫為稼穡之成一歲曰菑三歲曰畬不耕不菑二不先之五也穫畬謂成既濟也不耕不菑升二未之五也升成泰无妄成益益上又之三則不耕而穫矣坊記引有凶字呂覽貴圓篇於穫字上加而字則利有攸往利則可往謂益通恆六三无妄之災彖言匪正有眚眚即災也此爻言不匪而正亦災或繫之牛或疑而不孚也繫繼也无妄通升升二之五則為繫无妄四之升初成益故繫之牛既成益又宜通於恆故或也行人之得行謂四從升五而行也四從升五而行不失是故得邑人之災邑謂益三互坤即所繫之牛也上之三為邑人則成兩既濟為災九四可貞无咎可謂益通於恆无妄成益無論不耕之匪繫牛之得皆以變通於恆為可九五无妄之疾升二之五而四不從之升初則有疾勿藥有喜藥治疾者也不治四之疾則升二之五而上可從之之三而有喜與九四互明上九无妄行有眚无攸利

行而有賁則匪而不得矣發明彖義

䷙ 乾下艮上

大畜大謂萃也鼎四之初折足覆餗變通於萃萃成咸含蓄而不盡故名大畜也**利貞**所畜在萃則大畜成既濟是為利而後貞**不家**鼎四不之初則二之五不成家人**食吉**食即雉膏不食之食成家人則不得為食不成家人則為食謂鼎二之五也**利涉大川**既不能為鼎五之食則宜變通於萃家人上可之萃三不可之屯三也

初九有厲厲謂鼎四之初也失道故危**利已**已止也謂萃四不之初成咸下艮也鼎四之初則二之五成家人上之屯三成兩既濟無攸利矣故利於旁通萃萃四不之初成咸也

九二輿說輹萃四之初則坤與有輹大畜二之五而萃四不之初猶小畜二之豫五而豫四不之初也

九三良馬逐乾為良馬逐猶隨也謂隨四之蠱初**利艱貞**蠱成大畜猶大有成大畜也大畜通萃故利大

畜成既濟則貞**曰閑**日言也謂萃上兌閑止之不令萃四之初**輿衛**與萃下坤也二先之五則與有衛**利有攸往**與既有衛則上可往萃三矣**六四童牛之牿元吉**童即童觀之童家人萃相錯即觀革也牛謂萃下坤初筮爲告大畜初四已先行二之五不可爲初筮惟孚於萃則二之五即蒙二之五之比例蒙初筮告故元吉也**六五豶豕之牙**二之五成家人猶困二之貲五故云豶豶猶貲也家人上之萃三上有坎豕萃成咸咸下艮爲寺豕而奄故爲豶豕牙猶芽也芽始也以其屬頤口稱牙義亦取於蒙芽也**吉**變通於萃故吉**上九何天之衢**何荷也負也負在後謂先以二之五後以上之萃三道之四達者爲衢艮爲徑路下乾上艮而二達於五是天行也上達於萃三是艮行也先天行而後艮行爲天之衢**亨**不失尊卑之序故亨

☶☳ 震下艮上

頤貞吉能養已養人故終則有始**觀頤**夬二之剝五爲觀夬二不之剝五而四之剝初成頤以頤

通大過大過二之頤五是不觀於剝而觀於頤也**自求口實**頤成益而變通於恆恆二之五上成兌爲口五由虛而實然後益上求三則有所自而求矣

初九舍爾靈龜靈龜天龜也夬二之剝五夬下乾決而爲離故爲天龜舍爾者不以夬二之剝五也**觀我朶頤**朶通作揣動也謂夬四下垂於剝初成震**凶**夬通剝原所以觀我也乃朶而成頤所以凶也

六二顛頤顛讀爲顛實之顛寘也謂既朶而成頤爲頤必寘大過通大過二來寘之**拂經**

于丘拂弼也經常也常恆也大過二之頤五頤成益五互艮爲丘大過成咸爲用恆四又之初弼之**頤**

征凶大過既成既濟頤成益益上又征於三成兩既濟矣稱頤征者以未乎於恆

六三拂頤

貞凶拂頤即拂經貞凶即征凶**十年勿用**大過二不來頤五上之三成明夷坤數十故云十年拂頤明其終止十年明其失是**无攸利**所以不可用以其不利也拂頤既貞凶用十年又无攸利起下文顛頤所由吉居貞所由吉也

六四顛頤吉大過四不之初以補救朶頤之凶故顛之吉**虎**

視眈眈眈眈下視貌夬二之剝五成觀則風從虎今以四之剝初夬成需四互離爲目下視頤初其欲逐逐逐逐悠悠遠也既成頤始得大過二來顛之欲不窒於剝五而顛於頤五故遠猶云遠實也无咎夬四之剝初不能无咎能變通於大過雖遠而咎免矣六五拂經謂大過成既濟頤成益居貞吉益通於恆恆二居五而後益上之三成既濟則吉異乎頤征之凶矣不可涉大川謂未居也上九由頤由自也由頤猶云自養也厲吉大過成既濟頤成益益上之三則終凶故危上從恆五雖危而吉矣利涉大川利謂變通於恆也涉大川上之三也自求口實而益上乃可之三

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈棟極也橈曲也姤上之復三而二未信故橈大所以過者棟橈故也利有攸往亨變通於頤則利利而有攸往謂初四應二五也比由利而亨者

初六藉用白茅藉薦也謂初四應二五也巽爲白初柔爲茅初先之四則無茅二先之頤五是用茅而後薦也无咎夬四之剝初則有咎頤變通於大過故无咎

九二枯楊生稊楊澤木也讀如揚揚廣也賁上之困三成大過與明夷受其誅伐故枯枯而揚謂變通於頤也稊猶弟也二之頤五則生顚上之三應之大過成咸頤成旣濟相錯爲蹇革與歸妹以娣同矣老夫句得其女妻老夫需下乾也夬四之剝初成需顯不能生育是爲老夫頤通於大過頤五之大過二則得女妻女謂大過下巽大過五先定新得二爲妻故得妻无不利老夫則不利得其女妻則无不利

九三棟橈凶棟之所以橈由姤上之復三也賁上之困三也訟上之三也故於九三發明之

九四棟隆吉木經誅伐而成棟二之頤五則隆有他吝二不之頤五而四之初成需則必改而變通於晉故有他然而吝矣

九五枯楊生華華卽男也二之頤五而初之四應之大過成旣濟頤成益益下震爲男干氏曰鏞爲花朶謂之男頤成益而下有華猶剝成頤而下有朶也稊猶弟爾咸下艮男猶長子謂益亦濟

老婦句得其士夫老婦明兌上坤也婦上之復三成明兌大過不能生育是爲老婦大過通

頤則得上夫士謂頤上艮成益二則得五爲夫故得士夫无咎无譽在大過四未之初則无咎在夬

四先之剝初成頤則无鬱上六過涉句滅頂凶无咎訟上之三則滅項而成大過變

通於頤二之頤五而後頤上涉大川則仍以三應五故

雖滅項凶而无咎也凡卦名每兼兩義以姤上之復三

而二撓曲不行爲過失以大過二之頤五

爲陽剛行動此過謂二行而之頤五也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚習重也重坎乃與離孚明未重不可孚維心亨既孚於離二之離五爲心三之

離上以維之則亨行有尚二五先行故有尚

初六習坎二不行與五相重入于坎句窞句凶窞陷也離上之坎三成共下巽

故入于坎離四又之坎初成需則陷矣九二坎有險重坎故險承上入于坎窞也求小

得小謂離成明夷訟二之明夷五則小得求小得先小得而後求之也也六三來之坎坎先庶

需需上有坎需二之明夷五上又有坎險且枕且鷹也枕所以鷹首也重坎則險二不之離五也人

于坎下巽爲木又成需下乾爲亓木在亓是爲枕也入于坎窞所以來之坎坎者以險且枕也所以

險且枕者以人于坎窞也勿用謂不可來之坎坎也宜求小得六四樽酒樽即尊也天尊謂二

先之離五成乾也酒所以爲樂坎二之離五成比猶需二之晉五需于酒食故寓樽中有酒亦得所尊而樂也

簋貳貳副也益也謂初從二成屯也屯二五坤簋衆也用缶缶所以節樂成兩既濟則不節以用

而缶謂屯適鼎鼎成咸納約自牖納有所入而受之也約要也牖明也坎成屯而有束於三者爲

要而屯三納之非從納也以變通於鼎鼎二之五有以牖之使明而後上之屯三納之是爲納之自牖也申上

用缶之義終无咎納約則終自牖則无咎九五坎不盈成屯則盈成節故不盈祇

既平无咎祇即无祇悔之祇坎之成節猶坤之成復節非屯則下無震平猶辨也節變通於旅節二

之旅五節成屯盈且祇矣祇與震通上六係用徽纆不盈謂離四先之坎初成節此言離上先入坎三成豐徽纆繫囚黑索也離上之坎三成豐之用獄井下巽爲繩係謂與離係也係而用徽纆猶見而金夫也寘于叢棘古議獄於棘下以用獄成豐而言叢棘叢細也細小也棘與革通離成豐觀革而五柔小爲三歲不得凶成革則三歲而得成豐五未來章故不得

䷝離下離上

離利貞亨離麗也麗則已離心亨矣故不言元亨先言利貞而後言亨者利貞乃亨也畜牝牛吉申上利貞謂成家人變通於解解二之五成萃卽大畜童牛之牛也解五柔故稱牝異乎坎成屯之牛也解成萃爲牝牛晉鼎成遯爲牝馬

初九履錯然四之坎初成節節通旅成屯遯屯遯卽履二之謙五之所錯敬之无咎謂節二之旅五而旅四之初六二黃離元吉黃在中者也坎二中行於離五則元吉九

三日昃之離謂成豐昃傾也五未進仍爲離凡而上先行是日昃也不鼓缶而歌鼓謂坎成屯缶謂鼎成咸歌永也坎成屯而鼎二之五屯三乃行故永久則大耋之嗟耋猶咥也不俟成屯通鼎而坎三先之離上猶坤三之乾上虎尾咥人也三先於五故嗟凶不歌而嗟故凶九四突如其來如突不順也坎成需離成明賁需二之明賁五故不順焚如焚與賁通離成賁猶旅成賁旅焚其次即此賁焚也死如死者澌也成明賁則斯其所棄如死而棄於野無棺槨也成賁而通困雖失道令賁上之困三成大過大過取棺槨雖死不至於棄賁不通困而上之節三不成大過而成需則死而棄矣此言不能履錯然也六五出涕沱若出謂出中也涕猶弟也沱江之別也謂離成豐則通於渙渙二之豐五而渙上從之舍井而別通於渙故沱若戚嗟若吉戚親也嗟即大耋之嗟謂成豐也嗟而戚故吉上九王用出征申黃離而言也五先成乾爲王然後上征於坎三有嘉句折首先出後征則嘉會而亨矣既有嘉則折首矣先成同人上乾爲首後以上之坎三成

革上兌為折。**獲匪**句**其醜无咎**獲即隨有孚之獲謂成既濟也出征折首離成革坎成蹇蹇之成既濟必旁通於睽革之成既濟必旁通於蒙若蒙二不之五而上之三則成升革四之升初革成既濟為獲升成泰則為匪人是為獲匪雖獲匪而泰能通否則亦可醜言匪而醜尚能无咎必不可當有嘉折首之時以革四之蹇初成兩既濟無可悔也

男廷琥授書
孫授易
授詩
校字